

Universiti Malaya

SYARAHAN PERDANA

Hukum Islam Semasa di Malaysia : Prospek dan Cabaran

**BP144
Mahmu
1997**

**PROFESOR DATO' PADUKA
D. MUD ZUHDI HJ. ABDUL MAJID**

Hukum Islam Semasa di Malaysia : Prospek dan Cabaran

PROFESOR DATO' PADUKA
DR. MAHMUD ZUHDI HJ. ABDUL MAJID

Syarahannya

di Audit

Perpustakaan Universiti Malaya

A506322349

tan Profesor,
97,
Penyelidikan,

041893

BIODATA

YBhg. Profesor Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid, adalah anak kelahiran negeri Kelantan Darul Naim pada 25 Ogos 1945, juga seorang ayah yang menjadi kebanggaan kepada tiga orang cahaya matanya.

Beliau mempunyai kelayakan di dalam pendidikan tinggi seperti Sarjana Muda Syariah & Undang-Undang di Nilam Puri, Kelantan. Kemudiannya beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar, Mesir dan mendapat M.A. Syariah. Pendidikan beliau diperpanjangkan lagi dengan memasuki sebuah Universiti di Kent, England dan mendapat M.Phil SEA Studies. Beliau seterusnya menyambung pengajiannya dalam bidang Syariah dan kali ini beliau kembali ke Universiti Malaya dan mendapat Ph.D Syariah. Oleh kerana minatnya di dalam pengajaran, beliau membawa dirinya ke luar negara sekali lagi untuk mengambil Diploma Pendidikan di Ain Syam, Mesir.

Pengalaman beliau sebagai tenaga pengajar bermula pada tahun 1973 di mana menjadi seorang pensyarah di Fakulti Syariah, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan. Kemudiannya beliau mengubah angin dan mengajar di Universiti Malaya sebagai pensyarah pada tahun 1982 di Fakulti Syariah, Akademi Islam (sekarang dinamakan Akademi Pengajian Islam). Oleh kerana beliau merupakan seorang yang gigih, tekun dan kecenderungannya ke arah reformasi pendidikan, beliau dilantik sebagai Dekan di Fakulti Syariah, Akademi Islam pada tahun 1985 (sekarang jawatan tersebut telah dimansuhkan). Sehingga ke hari ini beliau menjalankan peranan sebagai Pengarah di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Beliau tidak pernah melupakan tanggungjawabnya sebagai pendidik iaitu sebagai pensyarah di Jabatan Syariah, Akademi Pengajian Islam walaupun memegang jawatan penting di dalam pentadbiran.

Sehingga kini beliau telah banyak menghasilkan beberapa penerbitan buku :- *Prinsip Persamaan Islam* (terjemahan), Mursyid, Kota Bharu, 1976, *Allah*, (terjemahan), Jabatan Agama Islam Kelantan, 1987, *Nilai Hidup*, (terjemahan), Jabatan Agama Islam Kelantan, 1987, *Kearah Merialisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia*, (ed.), Thinkers Library, Kuala Lumpur, 1988, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, 1988, *Undang-Undang Keluarga Islam : Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Karya Abazie, Kuala Lumpur, 1989, *Undang-Undang Jenayah Islam : Konsep dan Asas Pelaksanaannya*, Bahagian Hal Ehwal Islam, Kuala Lumpur, 1992, *Kursus Perkahwinan dan Undang-Undang Keluarga*, Dasar Padu, Kuala Lumpur, 1993, *Beberapa Pemikiran Tentang Ijtihad, Islah dan Tajdid*, (ed.), DBP, Kuala Lumpur, 1994, *Islam Dalam Perhubungan Antarabangsa*, (terjemahan), Budaya Ilmu, Petaling Jaya, 1994, *Penghantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, Penerbitan Universiti Malaya, 1997 dan *Dinamisme Pengajian Syariah* (ed.), Berita Publishing, Kuala Lumpur, 1997. **Penyuntingan** :-Sidang Editorial, *Jurnal Undang-Undang Islam*, Institut Kefahaman Islam (IKIM)

Pendahuluan

Keperluan kepada hukum Islam yang semasa bagi masyarakat Malaysia yang membangun sekarang sudah berada pada tahap yang mendesak. Kegagalan memenuhi keperluan ini boleh menyebabkan banyak agenda pembangunan dan masyarakat menjadi terbengkalai, atau sebaliknya pengaruh hukum Islam dalam masyarakat akan bertambah pudar. Bagi memenuhi keperluan ini berbagai pihak memikul tanggungjawab menjamin reformasi hukum boleh berlaku. Untuk itu anjakan paradigma dalam banyak perkara sangat diperlukan.

Era pembangunan yang dialami oleh Malaysia sekarang telah menimbulkan banyak persoalan baru dalam berbagai aspek atau bidang hidup. Ia bukan sahaja mencabar warisan dan tradisi masyarakat dan agama, tetapi juga nilai hidup semasa. Kerana pembangunan telah mengakibatkan perubahan yang ketara dalam banyak perkara, sama ada dari segi fizikal dan meterial maupun dari segi moral dan spiritual.

Dari segi fizikal dan meterial, perubahan paling ketara berlaku dalam aspek kemudahan hidup. Bermula dari peralatan dan kegunaan peribadi, tempat tinggal, perkakas dan kelengkapan rumah, alat komunikasi dan perhubungan awam, sampailah kepada pemilikan harta dan barang dagangan, serta banyak lagi. Sementara dari segi moral dan spiritual pula merangkumi falsafah tentang hidup sendiri, etika dan tata susila, nilai kekeluargaan, persahabatan, pergaulan dalam masyarakat, seni, budaya dan banyak lagi.

Secara umumnya persoalan-persoalan baru ini tidak pernah ada pada waktu hukum Islam yang terkumpul dalam kitab-kitab fiqh klasik disimpulkan. Ia benar-benar bersifat semasa dan setempat dan tidak pernah diketahui oleh para fuqaha terdahulu, malah sesetengahnya mungkin tidak pernah terfikir oleh mereka akan terjadi.2

Bagi sesetengah mereka yang berkecimpung dalam pengajian syariah, kerana terlalu menyanjung warisan hukum lama dan begitu terpesona dengan ketokohan para ulama terdahulu, semua persoalan baru ini ada jawapannya dalam kitab-kitab fiqh klasik. Apa yang perlu dilakukan hanyalah merujuk kepada kita-kitab berkenaan bagi mencari jawapan terhadap persoalan-persoalan itu sama ada melalui *nas*, *qiyas* atau *takhrij*.³

Keunggulan hasil ijtihad para fuqaha terdahulu sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik itu memanglah sangat diakui. Tetapi, tentunya tidak adil kepada Islam sendiri, sebagai agama yang mempunyai sistem perundangan yang lengkap, juga kepada arus pembangunan negara, kalau persoalan-persoalan baru ini dijawab dengan jawapan lama yang dibentuk berasaskan realiti lama masyarakat bukan tempatan yang mempunyai warisan budaya dan gaya hidup tradisi yang sangat berbeza.⁴ Sepertimana juga kata al-Qaradhawi, para fuqaha terdahulu sendiri dari berbagai-bagai mazhab, menegaskan dalam kitab-kitab mereka bahawa fatwa mesti berbuah kerana perubahan zaman, tempat, adat kebiasaan dan persekitaran.⁵ Kalaulah perubahan fatwa pada zaman para fuqaha terdahulu dikira perlu oleh sebab perubahan keadaan, tentu sekali perubahan fatwa sekarang atas sebab yang sama lebih lagi diperlukan. Ini memandangkan perubahan masyarakat yang berlaku sekarang jauh lebih cepat dan menyeluruh berbanding dengan perubahan yang berlaku pada masa hidup para fuqaha terdahulu itu.

Adalah menjadi tanggungjawab umat Islam seluruhnya, terutama para ulama dan intelek masyarakat untuk mencari jawapan hukum yang setempat dan semasa ini berasaskan nilai-nilai setempat dan semasa selagi tidak bercanggah atau terkeluar dari kehendak nas atau objektif syarak. Dalam mencari jawapan ini mereka perlu banyak merujuk kepada fakta-fakta terbaru dan semasa bagi persoalan berkenaan, juga nilai hidup terbaru, termasuk nilai ilmu dan intelektual yang merupakan tonggak bagi kefahaman yang jelas tentang sesuatu.

Langkah seperti ini bukan bererti membelakangi hukum-hukum fiqh yang begitu tinggi nilainya sepertimana yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sebaliknya ia merupakan penghayatan sebenar kepada fiqh itu sendiri berdasarkan kepada teori pembinaanya yang unggul sepertimana yang digariskan oleh Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.⁶ Segala hukum dan fatwa yang terdapat dalam penulisan-penulisan lama fiqh itu juga akan diambil kira, sekurang-kurangnya sebagai panduan asas dalam memahami kehendak syariah Islam sebagaimana yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, dan untuk memahami methodologi yang digunakan oleh para fuqaha berkenaan supaya boleh diikuti dengan baik.

Walau bagaimanapun, dalam mencari pendekatan setempat dan semasa ini tidaklah dianjurkan supaya diwujudkan satu cara pentafsiran yang bebas dan tidak terikat terhadap nas-nas Quran dan Sunnah sebagaimana yang pernah diajukan oleh sesetengah kalangan masyarakat.⁷ Apa yang dicadangkan ialah pentafsiran semasa yang berasaskan methodologi pentafsiran yang telah sedia ada dan telah sejak lama dahulu digunakan.

Konsep Hukum Islam Semasa

Hukum biasa dihuraikan sebagai *khitab* Allah yang berkait dengan perbuatan *mukallaf*.⁸ *Khitab* atau mesej ini disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui Rasulullah s.a.w. dalam bentuk wahyu dan terkandung sepenuhnya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan lain perkataan, hukum Islam itu ialah ketentuan-ketentuan Allah tentang hidup manusia yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, baik secara langsung atau tidak langsung.

Wahyu sifatnya *muqaddas*, iaitu sangat murni dan tidak mengandungi apa-apa cacat cela. Kebenarannya *mutlaq*, iaitu tanpa syarat. Cakupannya *syumul*, iaitu lengkap dan *komprehensif*. Sementara kuatkuasanya pula *'alami*, iaitu universal dan *abadi*, iaitu kekal buat selama-lamanya.⁹

A50632349

Bagaimanapun, *khitab* atau mesej yang terkandung dalam wahyu itu sendiri tidak boleh diketahui dengan jelas kecuali melalui kefahaman manusia. Kerana itulah ia hanya berkuatkuasa ke atas orang *mukallaf*, iaitu orang dewasa yang normal pemikirannya.¹⁰ Dalam Istilah pengajian hukum Islam, kefahaman ini disebut sebagai *fiqh*. Berasaskan kepada konsep ini, hukum yang difahami dari *khitab* berkenaan disebut sebagai hukum *fiqh*, iaitu hukum Islam sebagaimana yang difahami dari al-Quran dan al-Sunnah.¹¹

Kefahaman itu sendiri mempunyai tahap yang banyak. Sejauh yang berhubung dengan hukum Islam, para fuqaha mengkategorikan tahap-tahap ini kepada dua. Pertama, kefahaman biasa yang boleh dimiliki oleh semua orang yang waras. Kefahaman tahap inilah yang menjadi asas kepada *taklif*, iaitu penguatkuasaan hukum ke atas seseorang. Sementara tahap kedua pula ialah kefahaman yang mendalam, atau biasa diistilahkan sebagai *fiqh*. Kefahaman tahap ini diperlukan untuk memahami *khitab* Allah dari sumber-sumbernya. Mereka yang mempunyai kefahaman tahap ini biasa disebut *faqih*, atau secara majmuknya *fuqaha*. Kalangan mereka ini yang mencapai tahap kefahaman atau *fiqh* yang tinggi boleh sampai ke taraf *mujtahid*, iaitu yang mampu menganalisa sendiri hukum-hukum berkenaan terus dari sumbernya secara meluas, atau dengan kata lain, *berijtihad*.¹²

Mujtahid pula terdiri dari berbagai-bagai kategori. Paling atas disebut sebagai *mujtahid mutlaq*, iaitu yang mempunyai teori serta aliran *ijtihad* yang tersendiri. Satu kategori lain biasa disebut sebagai *mujtahid muntasib*, iaitu yang masih mengikat dirinya dengan teori dan aliran *ijtihad* yang sudah ada.¹³ Di samping mereka ini terdapat berbagai-bagai kategori *fuqaha* lain yang mempunyai tahap kefahaman yang berbeza. Mereka ini tidak dikelaskan sebagai mujtahid dalam konsepnya yang ketat seperti di atas. Namun mereka mempunyai ruang dan peranan yang tersendiri dalam memahami hukum-hukum syarak.¹⁴ Termasuk dalam kategori ini mereka yang mencapai peringkat keserjanaan hukum dalam istilah keilmuan sekarang.

Adalah menjadi kenyataan hidup bahawa kefahaman tentang sesuatu boleh berbeza-beza kerana biasanya manusia menanggapi sesuatu berdasarkan pengalaman sendiri yang diperolehi dalam hidupnya, termasuk yang bersifat keilmuan dan intelektual.¹⁵ Kefahaman tentang hukum berasaskan *khitab* Allah tidak terlepas dari hakikat ini. Kerana itulah mungkin Rasulullah s.a.w. pernah menegaskan bahawa perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan para sahabat baginda merupakan rahmat kepada umat Islam. Baginda selanjutnya menyifatkan sahabat-sahabat baginda sama seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja yang dijadikan panduan dia akan memandu kearah yang betul. Dengan kata lain, perbezaan kefahaman dan pendapat diterima dalam Islam sebagai realiti hidup. Ia tidak dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebaliknya sebagai kepelbagaian dimensi bagi kebenaran yang menyeluruh.¹⁶

Ada banyak sebab mengapa para *fuqaha* boleh berbeza pendapat tentang hukum dari *khitab* yang sama. Antaranya ialah faktor bahasa dan pengungkapan yang menjadi media kepada *khitab* itu sendiri. Perbezaan mentaliti dan keilmuan juga boleh dijadikan satu sebab. Antara sebab lain ialah perbezaan masyarakat dan persekitaran dimana dan bila hukum berkenaan dianalisa dan difahami dari sumbernya.¹⁷

Aspek *fiqh* atau kefahaman ini telah memberi sifat dan warna yang tersendiri kepada hukum. Meskipun semua hukum Islam itu pada hakikatnya *khitab* Allah yang dizahirkan melalui wahyu, namun sebagai yang difahami oleh *fuqaha* ia sudah mengandungi unsur lain yang di luar *khitab* itu sendiri, iaitu mentaliti dan keilmuan *fuqaha* berkenaan, persekitaran di mana hukum itu difahami, dan banyak lagi. Dengan kata lain, ia tidak semestinya *muqaddas*, *mutlaq*, *syumul* dan abadi sepertimana hukum pada hakikatnya yang masih sebagai idealisme yang terkandung dalam *khitab*. Meskipun sifat-sifat seperti ini ada pada *khitab* sebagaimana yang dizahirkan oleh wahyu, namun *fiqh* atau kefahaman yang berperanan dalam memahami hukum itu tidak bersifat seperti itu. Ia terdedah kepada perubahan oleh banyak sebab.

Atas dasar inilah perbincangan tentang hukum semasa dan setempat boleh dibuat. Dengan erti menilai kembali kefahaman atau *fiqh* terdahulu dengan mengambil kira segala keilmuan, nilai intelektual, realiti hidup dan sebagainya yang semasa dan terkini bagi menentukan bahawa segala perubahan telah diambil kira dalam memahami *khitab* Allah yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Maksudnya, hukum semasa dan setempat itu ialah hukum yang difahami dari *khitab* Allah berasaskan pentafsiran semasa dan setempat. Apa yang semasa dan setempat dalam konteks ini ialah kefahaman dan pentafsiran itu, bukannya *khitab* atau nas al-Quran dan al-Sunnah yang berkenaan. Kerana nas kebenarannya di luar pengaruh masa dan tempat. Ia sepertimana ditegaskan di atas, bersifat *muqaddas*, *syumul*, *mutlaq*, *'alami* dan *abadi*. Sedangkan kefahaman, sepertimana juga telah dihuraikan di atas, sentiasa terdedah kepada perubahan oleh berbagai-bagai sebab. Antara sebab-sebab itu ialah keilmuan, intelektual, realiti hidup dan sebagainya.

Dengan lain perkataan, apa yang dikatakan hukum Islam itu ialah ketentuan yang terbentuk dari unsur-unsur tak berubah, iaitu wahyu dan unsur-unsur berubah, iaitu kefahaman manusia. Oleh kerana kefahaman manusia itu terdedah kepada perubahan yang terus menerus, hukum Islam itu sendiri tertakluk kepada perubahan setakat yang dipengaruhi oleh kefahaman manusia berkenaan. Dalam penilaian ini, ada kemungkinan dalam beberapa hal atau keadaan ia tidak semasa lagi dilihat dari perspektif berkenaan. Berasaskan kepada teori ini, hukum semasa ialah hukum yang sudah diberi input kefahaman baru yang semasa dan setempat bagi menggantikan kefahaman lama yang tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman. Sementara aspek *khitabnya* terus kekal buat selamanya.

Dalam melakukan pentafsiran semula hukum ini, segala kaedah ijtihad dan tariih yang digariskan oleh para fuqaha terdahulu sepertimana yang terkandung dalam kitab-kitab *Usul-Al-Fiqh* akan dipakai sepenuhnya. Apa yang tidak mengikat ialah hasil pentafsiran dan fatwa

fuqaha terdahulu memandangkan ianya berasaskan kepada mentaliti, keilmuan, realiti, persekitaran dan sebagainya yang berbeza dengan apa yang ada pada masa ini. Bagaimanapun, hasil *ijtihad* para ulama terdahulu itu tidak juga diketepikan dengan begitu sahaja. Ia akan diteliti juga bagi dijadikan sebagai panduan kearah memahami al-Quran dan al-Sunnah dengan secara yang betul.

Dengan kata lain, apa yang perlu dilakukan dalam usaha menentukan hukum Islam yang semasa di Malaysia sekarang ialah kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah bagi memahami *khithab* Allah yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan sepenuhnya kaedah dan methodology yang berkaitan sepertimana yang digaris dan dihuraikan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab *Usul-al-Fiqh*. Sementara kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat oleh para ulama terdahulu, sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik akan disemak kembali, bukan sebagai nilai muqaddas yang perlu diterima tanpa soal tetapi sebagai panduan yang boleh membuka jalan pemikiran kearah memahami dan membentuk kesimpulan hukum yang lebih terkini dan setempat.

Asas-asas Syariah Bagi Hukum Semasa

Pembinaan hukum semasa dan setempat sebagaimana yang dihuraikan di atas sebenarnya merupakan salah satu konsep asas dalam Syariah Islam. *Fiqh* sendiri yang digunakan sebagai istilah kepada pengajian hukum Islam didifinisikan sebagai memahami hukum syara' berasaskan *dalil-dalilnya* secara terperinci.¹⁸ Yang dimaksudkan dengan *dalil* ialah *nas* dari al-Quran dan al-Sunnah, sebagai yang paling utama dan asas, serta juga nilai-nilai lain yang diterima oleh al-Quran dan al-Sunnah sebagai asas atau nilai yang mengikat. Antara asas yang subsidiari ini ialah kebiasaan atau '*Urf*, kepentingan atau *Maslahah* yang semuanya berkait dengan keadaan semasa dan setempat. Malah *Qiyas* juga, iaitu analogi yang merupakan *dalil* primer di samping al-Quran dan al-Sunnah

banyak bergantung kepada nilai setempat dan semasa terutama dalam menentukan '*Illah*' atau alasan yang seharusnya dijadikan asas kepada penentuan hukum secara terima pakai dalam kes-kes di mana '*Illah*' itu sendiri tidak terdapat dalam *nas* hukum asal.¹⁹

Malah, apabila ayat al-Quran yang pertama sekali, iaitu *Iqra'* diturunkan memberi arahan supaya dilakukan pembacaan, mungkin sekali yang dimaksudkan bukan semata-mata membaca teks al-Quran yang kemudian diturunkan secara sedikit demi sedikit itu. Kerana dalam berbagai-bagai ayat yang diturunkan selepasnya terdapat banyak isyarat tentang keperluan membaca alam. Secara mudahnya dapat ditegaskan bahawa antara agenda penting dalam usaha membaca alam ini ialah mengenal dan mengambil kira realiti hidup setempat dan semasa dalam menentukan apa saja, termasuk hukum.²⁰

Berasaskan kepada konsep *Fiqh* di atas, apa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu sendiri secara umumnya perlu bersifat semasa. Tanpa sifat ini, apa yang disebut sebagai hukum itu sebenarnya bukan hukum lagi dalam pengertian yang sebenarnya. Ia mungkin bersifat Sejarah hukum. Samalah juga dengan hasil-hasil kemanusiaan yang lain, seperti pemikiran, sastera, budaya, pengetahuan dan sebagainya. Apabila tidak kontemporari lagi ia akan bertukar menjadi sejarah. Pada titik inilah sesetengah para penyelidik Islam zaman sekarang menekankan perbezaan antara Prinsip Syariah dan perbendaharaan fiqh dalam menentukan hukum dan undang-undang Islam.²¹

Apa yang jelas dalam sejarah *fiqh* atau pembinaan hukum Islam, pengambil-kiraan realiti hidup dalam menentukan hukum ini bukan suatu *bid'ah*. Ia telah berlaku sejak zaman Rasulullah s.a.w. lagi. Kemudian ia berkembang secara meluas pada zaman para sahabat dan seterusnya. Malah perbezaan realiti hidup telah menjadi antara sebab utama kepada lahirnya aliran dan mazhab yang berbeza-beza dalam sejarah *fiqh* atau perhukuman Islam. Lebih dari itu ia juga menjadi antara asas berbilang pendapat dalam mazhab yang satu, malah berbilang pendapat bagi seseorang *faqih* yang sama.²²

Hanya apabila perkembangan *fiqh* memasuki era *jumud* barulah pengambil-kiraan realiti hidup ini tidak lagi diamalkan. Malah rujukan kepada al-Quran dan al-Sunnah juga tidak lagi dibuat. Apa yang biasa dilakukan hanyalah menerima apa saja yang telah difatwakan oleh *fuqaha* terdahulu dengan anggapan bahawa fatwa-fatwa itu merupakan puncak pemikiran zaman keemasan yang tidak ada tolak bandingnya lagi.²³

Adalah diakui bahawa pandangan para *fuqaha* zaman keemasan merupakan kemuncak pemikiran hukum Islam yang sangat tinggi nilainya. Namun ketinggian itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengekalkannya sebagai kemuncak bagi setiap zaman dan dalam semua keadaan. Apa pun juga nilainya, pandangan dan fatwa mereka itu masih terikat dengan hakikat sebagai hasil pemikiran manusia yang tertakluk kepada pengaruh masa dan tempat. Tidak seperti wahyu yang kebenarannya *mutlaq* dan *abadi*.

Di Malaysia sendiri, penerimaan Islam secara meluas berlaku selepas zaman kemerosotan pemikiran Islam. Hampir keseluruhan ajaran Islam yang di bawa ke sini, termasuk mengenai hukum boleh dikatakan sebagai hasil pemikiran zaman *jumud*.²⁴ Bagaimanapun oleh ketinggian pemikiran itu sendiri, berbanding dengan pemikiran tempatan pada masa itu ia masih bersifat sangat maju dan mampu menampung keperluan perkembangan masyarakat tempatan dalam jangka masa berabad-abad lamanya.

Hanya apabila masyarakat Malaysia mencapai tahap kemajuan sepertimana yang ada pada hari ini barulah keperluan kepada hukum yang lebih terkini sangat-sangat dirasakan. Sebelumnya sudah ada riak-riak kesedaran kearah perubahan hukum yang lebih terkini pentafsirannya. Antaranya yang paling jelas ialah hasil tempias gerakan *tajdid* yang berlaku di Timur Tengah, terutama yang dikepalai oleh tokoh-tokoh seperti al-Afghani, 'Abduh dan sebagainya. Bagaimanapun, oleh kerana keperluan yang sebenar kepada perubahan ini tidak begitu mendesak, riak-riak kesedaran pada peringkat itu tidak memberi kesan yang jelas terhadap

jalan pemikiran sebenar masyarakat Islam di negara ini pada waktu itu. Kerana itulah kita dapati persoalan-persoalan *tajdid* pada waktu itu sepertimana yang dipelopori oleh Gerakan Kaum Muda berkisar di sekitar hal-hal *fardhu 'ain* dan *fadha'il* sahaja.²⁵ Ia tidak banyak menyentuh kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada hari ini, keperluan kepada hukum yang lebih rasional berlaku lebih banyak dalam hal-hal kemasyarakatan dan kenegaraan. Akibat daripada kemajuan hidup yang begitu pesat amat dirasakan sekali pentafsiran hukum yang berasaskan mentaliti dan realiti Timur Tengah abad kelapan sudah banyak yang tidak sesuai lagi untuk menjawab persoalan semasa, terutama kerana adanya persoalan baru yang tidak pernah ada pada zaman di mana pentafsiran dan fatwa klasik itu dibuat.

Bahaya Perubahan Secara Kosmetik

Dalam Memenuhi keperluan hukum Islam semasa ini terdapat kecenderungan yang agak ketara di kalangan ramai para ulama tempatan untuk melakukan perubahan hukum secara kosmetik. Caranya ialah dengan menghurai kembali pandangan para ulama terdahulu bagi disesuaikan dengan keperluan semasa.

Berasaskan kepada metod ini mereka memperluaskan pemakaian berbagai-bagai teori yang telah dibuat oleh para fuqaha zaman klasik bagi disesuaikan dengan keperluan zaman sekarang. Tujuannya ialah untuk memberi nafas Islam kepada fahaman atau sistem berkenaan, sesuai dengan kecenderungan baru masyarakat untuk lebih menitikberatkan prinsip keislaman dalam kehidupan harian mereka.

Di bawah pengaruh metod ini, dalam muamalah misalnya, konsep-konsep seperti *al-Bai' Bi Thaman 'Ajil, Bai' al 'Inah* dan sebagainya telah di-perluaskan pemakaiannya secara agak keterlaluan bagi menghalalkan pengambilan untung dari aktiviti pemberian hutang dibawah

skim yang disebut sebagai tanpa faedah. Begitu juga konsep-konsep *mudharabah*, *murabahah* dan sebagainya telah diperluaskan pemakaiannya secara yang sama bagi menjadi asas kepada aktiviti perkongsian yang agak berlainan dari aktiviti-aktiviti yang menjadi asas kepada konsep-konsep tersebut sewaktu ia nya diperkatakan oleh para ulama zaman dahulu.

Mereka ini sentiasa berusaha merujuk segala bentuk urusniaga baru bagi dipadankan dengan apa saja bentuk urusniaga lama yang sesuai sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab dan penulisan-penulisan lama. Tanpa penyesuaian seperti ini segala bentuk urusniaga baru ini dipandang haram oleh mereka.

Mengkritik sikap ini, dan beberapa sikap lain yang disifatkan sebagai ada yang terlalu ketat dan ada yang terlalu longgar, al-Qaradhawi kemudian menegaskan betapa pentingnya penyelidikan yang mendalam bagi menentukan hukum berasaskan dalil-dalil syarak. Dengan kata lain, perlu berjihad.²⁶

Bukan menjadi tujuan kita di sini untuk membincangkan sama ada pemakaian seperti itu mempunyai asas yang cukup dari perspektif *fiqh* Islam. Apa yang mahu dibincangkan ialah sama ada langkah seperti itu benar-benar boleh memberi nafas baru kepada perkembangan *fiqh* semasa sesuai dengan apa yang diperkatakan di atas.

Sepertimana yang ditekankan di atas, yang dimaksudkan dengan hukum atau *fiqh* Islam semasa ialah penilaian kembali kefahaman atau *fiqh* terdahulu dengan mengambil kira segala keilmuan, nilai intelktual, realiti hidup dan sebagainya yang semasa dan terkini bagi menentukan semua perubahan telah diambil kira dalam memahami *khitab* Allah yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ini bererti, apabila seseorang penyelidik hukum Islam atau *faqih* menghadapi persoalan baru di bidang hukum dia perlu merujuk fakta baru ini kepada sumber-sumber hukum Islam sepertimana yang digariskan oleh teori pembinaan hukum Islam atau *Usul-Fiqh*. Dengan erti, dia tidak lagi perlu merujuk kepada

konsep lama yang ditaja oleh para *fuqaha* terdahulu yang tentu sekali telah membentuk konsep berkenaan berasaskan kepada fakta yang ada pada waktu itu.

Tegasnya, dalam menghadapi persoalan-persoalan baru muamalah, misalnya konsep-konsep lama sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* terdahulu, tidak perlu dipakai lagi selagi fakta baru yang ada tidak lagi benar-benar sama dengan apa yang menjadi asas kepada konsep berkenaan sewaktu ia dibentuk pada zaman dahulu. Sebaliknya, konsep baru perlu dibentuk berasaskan kepada fakta baru yang ada sesudah dinilai dan ditentukan kedudukan nya berasaskan kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya.

Malah, ijtihad bukan sahaja diperlukan bagi menyelesaikan persoalan-persoalan baru. Ia juga diperlukan bagi menilai kembali pandangan-pandangan terdahulu sepertimana yang terdapat dalam warisan kitab-kitab *fiqh* berasaskan keadaan dan keperluan masyarakat semasa. Asas yang perlu digunakan ialah kaedah perubahan fatwa kerana perubahan zaman, tempat dan masyarakat.²⁷

Penegasan ini tidak memberi erti pandangan-pandangan para fuqaha lama seperti yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* yang kaya itu tidak perlu dirujuk. Sebaliknya pandangan-pandangan itu juga perlu dirujuk di samping merujuk al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya. Ia sangat berfaedah sekali dalam memandu ke arah penilaian yang tepat sama ada mengenai sumber-sumber hukum sendiri maupun realiti yang menjadi objek hukum berkenaan. Apa yang tidak perlu ialah mengekalkan hasil ijtihad mereka bagi diguna pakai untuk kes-kes terkini yang mempunyai fakta yang berlainan. Memang ijtihad mereka itu unggul sekali sama ada dalam memahami nas dan sumber-sumber hukum yang lain, ataupun memahami realiti yang menjadi fakta kes dalam ijtihad berkenaan. Namun satu kenyataan yang tidak dapat diketepikan ialah bahawa fakta kes yang menjadi asas ijtihad mereka pada waktu itu mungkin berbeza dari fakta yang dihadapi pada hari ini.

Antara kesan negatif dari penerusan metod memperluaskan pemakaian konsep lama untuk kes-kes baru sekarang ialah kemungkinan silap aplikasi konsep berkenaan itu besar sekali. Ia bukan sahaja boleh menyebabkan salah guna konsep berkenaan, tetapi juga boleh membawa kepada penyelewengan konsep itu sendiri sehingga menjadi satu konsep lain yang benar-benar berbeza berbanding yang asal.

Satu kesan lain ialah ada kemungkinan, dalam perkembangan seterusnya, konsep berkenaan tidak cukup besar lagi untuk menampung kes-kes baru yang sentiasa muncul sejajar dengan perkembangan hidup masyarakat. Pada waktu itu, kemungkinan konsep itu sendiri runtuh amat besar sekali kerana tidak dapat menampung beban pengisian yang ada. Tentu sekali perkembangan seperti itu memberi kesan yang cukup negatif terhadap *kradebiliti fiqh* Islam sendiri.

Adalah dicadangkan bahawa metod memperluaskan pemakaian konsep-konsep yang telah ada, yang boleh disifatkan sebagai pembaharuan hukum secara kosmatik ini tidak lagi digunakan. Sebaliknya usaha-usaha kembali kepada sumber asal hukum berteraskan *Usul-Fiqh* dipergiatkan. Malah, sikap semata-mata menghadapi realiti yang ada secara pasif juga perlu diubah. Adalah menjadi tanggungjawab para sarjana hukum sekarang untuk menaja fakta baru dalam apa saja aspek hidup yang diilhamkan dari nas dan objektif syariah sendiri bagi diterima pakai sebagai realiti baru. Dengan cara ini baru kewibawaan hukum Islam dapat dipulihkan kembali dan pemakaiannya sebagai asas peraturan hidup yang menyeluruh dapat dipertingkatkan.

Keperluan Kepada Ijtihad

Bagi menjayakan perubahan hukum sebagaimana yang dihuraikan di atas, ijtihad diperlukan. Sepertimana yang dihuraikan oleh para fuqaha, ijtihad bererti penelitian yang penuh didikasi bagi merumuskan hukum syarak dari sumber-sumbernya.²⁸ Ia bukan penelitian secara sepintas lalu atau yang dibuat secara bergopoh gapah sehingga melanggar batas-batas ilmiah.

Walau bagaimanapun, dalam masyarakat Malaysia sekarang masih ramai mereka yang mempersoalkan kewajaran berijtihad kerana masih percaya pintunya telah ditutup sepertimana pernah menjadi pandangan umum pada suatu masa dahulu.²⁹ Sedangkan apa yang sebenarnya pintu itu tidak pernah ditutup dan para ulama pada keseluruhannya berpendapat ijtihad perlu dilakukan pada bila-bila masa sahaja sama ada dulu atau sekarang.

Dalam buku beliau, *al-Raddu 'Ala Man Akhlada Ila al-Ardh Wajahila Anna al-Ijtihad Fi Kulli 'Asrin Fardhun*, al-Imam al-Sayuti (men.911h.) menganggap orang yang menolak ijtihad sebagai jahil.⁽³⁰⁾ Dalam buku tersebut beliau, antara lain menyenaraikan kata-kata para ulama silam dari berbagai mazhab yang menegaskan bahawa ijtihad wajib dilakukan. Antara para ulama tersebut ialah al-Syafi'i (m. 204h), al-Muzani (m.264h), al-Mawardi (m 450h) al-Rauyani (m.502m), al-Ghazzali (m.505h), al-Baghawi (m.516) dan ramai lagi.³¹ Malah dalam buku yang sama beliau menyenaraikan pandangan para ulama yang berpendapat bahawa pada setiap abad akan sentiasa ada mujtahid dalam masyarakat Islam bagi menyelesaikan persoalan-persoalan mereka tentang hukum.³²

Di samping itu, tidak sepertimana dianggap oleh sesetengah mereka yang berkecimpung dalam pengajian syariah, ijtihad bukanlah suatu usaha yang mustahil, malah bukan terlalu sukar untuk dilakukan pada masa sekarang. Sepertimana kata Rasyid Ridha, ia tidak lebih dari kesukaran mencapai tahap keserjanaan dalam bidang-bidang pengajian yang mempunyai disiplin yang teratur di zaman sekarang."³³ Kata al-'Allamah al-Hajawi, melakukan ijtihad pada masa ini lebih mudah, kerana semua rujukan yang diperlukan senang didapati sesudah lahirnya dunia percetakan, tidak seperti di zaman lampau dimana penerbitan buku merupakan suatu usaha yang amat susah.³⁴ Sementara al-Qaradhwai pula menegaskan bahawa sumber rujukan lebih senang didapati pada hari ini untuk tujuan penyelidikan, termasuk bahan-bahan yang sebelum ini masih merupakan manuskrip-manuskrip yang amat sukar dirujuk.

Malah, kata beliau, perkembangan yang terdapat di zaman komputer ini menjadikan ijtihad lebih mudah kerana banyak bahan bahan rujukan seperti hadis-hadis dalam berbagai *sunan* telah dikomputerkan sampai begitu senang sekali dirujuk.³⁵

Begitupun kita tidak berpendapat pintu ijtihad ini perlu dibuka dengan begitu luas sekali sehingga dapat dimasuki oleh siapa saja sama ada layak atau tidak, termasuk mereka yang tidak memiliki tahap ketakwaan atau kesarjanaan yang cukup, mereka yang bersikap celupar dengan menjawab apa saja soalan sebagai seorang yang serba boleh, mereka yang senang dipergunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, dan sebagainya.

Berasaskan kepada keperluan diatas, para ulama dan sarjana hukum Islam perlu menerima pembinaan hukum Islam semasa sebagai salah satu agenda keilmuan mereka pada hari ini. Pengajian hukum Islam tidak lagi boleh dibuat melalui teks-teks *fiqh* klasik tanpa merujuk dengan secara meluas kepada al-Quran, al-Sunnah dan sumber-sumber lain sebagaimana yang digariskan oleh *Usul Fiqh*. Ia perlu lebih menekankan prinsip hukum dan pendekatan semasa dari penelitian fatwa dan pandangan para fuqaha terdahulu.

Selain dari itu, pengajian hukum Islam juga harus merangkumi aspek-aspek realiti hidup semasa dengan secara meluas, termasuk budaya, seni, sastera, politik, undang-undang, ekonomi, pengurusan, sosial dan banyak lagi yang berorientasikan tempatan sampai mampu menjadi asas kepada pembinaan mentaliti *fiqh* Malaysia yang mantap di kalangan para pelajar dan pengkaji.

Sehubungan dengan ini, institusi-institusi pengajian tinggi Islam tempatan perlu mengorak langkah kearah yang tepat. Pengajian *Syariah* yang menjadi wadah kepada pengajian hukum perlu mengalami berbagai perubahan baru kearah yang lebih bersifat prinsipal atau *usuli*.

Kelahiran pengkhususan-pengkhususan dalam pengajian Syariah yang berasaskan kepada keperluan amali semasa boleh dilihat sebagai agenda yang berkesan dalam usaha memantapkan perkembangan hukum semasa di negara ini seperti yang dihuraikan di atas. Di Universiti Malaysia sendiri misalnya, di bawah program pengijazahan Syariah di Akademi Pengajian Islam, pengkhususan-pengkhususan di bidang-bidang perundangan, perekonomian, pengurusan, politik dan pentadbiran telah diadakan. Tujuannya, antara lain ialah untuk menjadikan pengajian hukum lebih rasional dan mampu menjawab persoalan serta memenuhi keperluan semasa. Malah penubuhan jabatan Fiqh dan Usul di Akademi berkenaan merupakan jawapan yang tepat kepada usaha-usaha mempergiatkan penyelidikan hukum secara mendalam sehingga mencapai tahap yang sepatutnya mengikut konsep ijtihad.

Persoalan Tentang Makenisme

Selain ulama dan para sarjana hukum, birokrasi hukum juga perlu memainkan peranan yang wajar kearah perubahan ini. Dalam masyarakat Malaysia sekarang, birokrasi seperti itu mempunyai kedudukan penting dalam menentukan hukum dan memutuskan sama ada sesuatu hukum itu boleh dilaksanakan atau sebaliknya dalam masyarakat dan negara.³⁶

Bagi tujuan ini adalah perlu para ulama dan sarjana hukum yang beraliran *tajdid* atau pembaharuan diberi ruang yang lebih luas menganggotai birokrasi seperti badan fatwa misalnya, juga badan-badan lain yang memikul peranan yang sama seperti lembaga penasihat syariah di institusi-institusi kewangan dan sebagainya. Keanggotaan dalam institusi-institusi seperti itu perlu dilihat dari sudut keberkesanan merintis perkembangan baru hukum dan bukan memperkukuhkan lagi pandangan-pandangan hukum yang tidak lagi sesuai dipertahankan dalam era perubahan masyarakat yang ada sekarang.

Malangnya, keanggotaan majlis-majlis fatwa di negeri-negeri di Malaysia masih lagi dikuasai hampir sepenuhnya oleh kalangan mereka

yang tidak menjiwai hasrat pembaharuan seperti di atas. Pihak-pihak berkuasa agama negeri nampaknya belum bersedia untuk merombak tradisi dengan melantik lebih banyak ahli-ahli akademik dalam bidang-bidang berkenaan dalam majlis fatwa di negeri masing-masing.³⁷ Keulamaan bagi tujuan tersebut masih lagi belum diukur berasaskan keserjanaan seseorang, tetapi masih berasaskan teradisi ulama silam.

Bagaimanapun, kecenderungan ke arah itu telah ada dan telah menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah ahli-ahli akademik yang dilantik sebagai ahli-ahli majlis fatwa dan sebagainya telah bertambah sekarang walaupun dalam kadar yang lembab.³⁸ Malah terdapat juga kecenderungan baru bagi sesetengah negeri untuk melantik bekas-bekas ahli akademik sebagai mufti negeri.

Bagi mengatasi keadaan yang lembab ini, institusi-institusi pengajian tinggi Islam perlu mewujudkan saluran alternatif penentuan hukum yang semasa bagi masyarakat. Di Timur tengah misalnya, peranan sepereti ini telah dimainkan dengan jayanya oleh Universiti al-Azhar. Sejak lama dahulu sampai kehari ini, pandangan-pandangan al-Azhar tentang hukum jauh lebih dihormati oleh masyarakat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti negara. Tentu sekali imej ini telah dibentuk dengan jayanya oleh tokoh-tokoh ulama al-Azhar dahulu seperti 'Abduh, al-Maraghi dan ramai lagi. Di Akademi Pengajian Islam sekarang usaha-usaha sedang dibuat untuk memantapkan makenisme berkenaan supaya dapat memainkan peranan yang serupa dengan peranan tradisi yang dimainkan oleh al-Azhar bagi dunia Islam. Antara halangan yang terpaksa ditempuhi ialah peruntukan-peruntukan dalam undang-undang pentadbiran agama Islam negeri-negeri yang mengawal kebebasan memberi pandangan tentang hukum bagi faedah pentadbiran fatwa di negara ini.³⁹

Penyebaran bagi tujuan ini tidak mempunyai kesan yang meluas kalau hanya melalui media bersifat eksklusif seperti jurnal sahaja. Ia perlu ditampung oleh media yang popular dikalangan masyarakat, seperti suratkhbar, majalah, radio, televisyen dan sebagainya. Malangnya, media-media popular ini sendiri mempunyai hambatan atau konstarin yang

tersendiri, sama ada daripada segi dasar, pendekatan, kepakaran, ruang dan sebagainya.

Adalah perlu bagi golongan yang mendokong cita-cita pembaharuan hukum semasa dinegara ini mempunyai media popular mereka sendiri. Di Akademi pengajian Islam sebuah majalah dalam sifat seperti itu telah mula diterbitkan. Majalah berkala yang diberi nama *al-Manar* 40 itu ditetapkan untuk mendokong cita-cita tajdid dan, antara lain akan terus mem-bincangkan soal-soal yang berkait dengan hukum dan perhukuman bagi masyarakat Malaysia yang membangun. Satu cabaran getir yang terpaksa ditempuh dalam meneruskan penerbitan seperti ini ialah kecenderungan masyarakat kita yang kurang membaca dan suka memilih bahan bacaan yang terlalu ringan, seperti majalah hiburan atau humor.

Peranan Masyarakat

Masyarakat pula perlu mempunyai persepsi yang tepat terhadap para ulama. Mereka perlu mempunyai pandangan yang jelas tentang siapa yang sepatutnya diterima sebagai ulama dan siapa yang sebaliknya.⁴¹ Kekeliruan yang terjadi dalam hal seperti ini boleh membantut usaha mempopularkan pandangan hukum semasa kerana bukan semua orang yang ada pelajaran tentang hukum Islam mampu melaksanakannya.

Yang sepatutnya dimaksudkan dengan ulama ialah mereka yang mempunyai nilai keserjanaan yang tinggi. Malangnya dalam masyarakat kita sekarang ramai orang tidak menjadikan tahap keserjanaan sebagai kayu pengukur kepada keulamaan seseorang. Mereka sebaliknya menggunakan imej luaran sebagai cermin. Akibatnya ramai mereka yang sepatutnya bergelar ulama terlepas dari pandangan, atau malah diketepikan begitu sahaja kerana dianggap tidak *thiqah* atas sebab-sebab luaran seperti cara berpakaian. Sebaliknya pula ramai orang yang digelar ulama semata-mata kerana imej luaran yang beroreantasikan Timur Tengah sedangkan dari segi keserjanaanya tidak seberapa.

Di samping itu masyarakat juga perlu peka terhadap perbezaan pendapat dalam menentukan hukum Islam. Dalam tradisi Islam perbezaan pendapat diterima dengan baik, asalkan saja tidak melanggar adab dan tata susila. Ia tidak sekali-kali menggambarkan kecelaruan pemikiran Islam, tetapi sebaliknya menunjukkan kelenturan syariah Islam yang mempunyai berbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah, keterbukaan para fuqaha dalam menilai suasana sekitar dari persepsi yang berbeza-beza, dan sebagainya.⁴²

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, pendapat yang berbeza-beza ini berjalan seiring dengan penuh hormat menghormati antara satu sama lain. Para fuqaha sendiri tidak menolak kemungkinan pendapatnya salah dan pendapat orang lain yang betul. Apabila Abu Hanifah ditanya sama ada pandangan yang dikemukakan oleh beliau itu jelas betul beliau terus menjawab "Saya tidak pasti. Mungkin ia jelas tidak betul." Kata al-Imam al-Syafi'i. "Tiada bumi yang boleh saya pijak dan tiada langit yang boleh saya junjung kalau pandangan saya menyalahi hadis. Kalau sudah sah ada hadis maka itulah mazhab saya".⁴³ Kata Muhammad Abu Zahrah mengulas perbezaan pendapat dikalangan para fuqaha dan sikap mereka terhadap perbezaan seperti itu. "Perbezaan pendapat seperti inilah yang telah membuka jalan ke arah penulisan ilmu-ilmu Islam secara begitu meluas dan liberal sekali sehingga kemudiannya meninggalkan warisan kajian yang melambak-lambak banyaknya".⁴⁴

Malangnya dalam masyarakat kita perbezaan pendapat dikalangan para ulama dipandang serong. Orang ramai terbiasa diikat dengan pandangan tunggal yang diwarisi sejak lama. Berasaskan kepada kecenderungan yang tidak menguntungkan ini, ramai orang begitu sukar menerima pandangan hukum yang berbeza dari yang biasa didengari. Malah ramai yang belum boleh menerima perbezaan pendapat antara para ulama sebagai sesuatu yang sihat.

Untuk itu, masyarakat perlu disedarkan bahawa perubahan dan perbezaan pendapat dikalangan para fuqaha adalah perkara biasa yang perlu diterima dengan secara terbuka dan positif. Mereka perlu diyakinkan

bahawa hukum sama seperti nilai hidup lain yang dinamis dalam masyarakat. Ia memerlukan ruang yang cukup untuk berkembang. Tanpa ruang seperti itu ia akan terbantut dan akan mati.

PENUTUP

Nyatalah bahawa faktor semasa memerlukan semula hukum Islam kepada sumbernya yang asal, iaitu al-Quran, al-Sunnah dan sebagainya sepertimana yang dihuraikan oleh para ulama dalam pengajian *Usul Fiqh*.

Asas bagi perkembangan semula kepada sumber asal ini ialah perubahan masyarakat dan corak hidup manusia. Adalah menjadi prinsip kepada hukum Islam bahawa keadaan semasa perlu diambil kira. Keadaan atau realiti semasa inilah yang tidak ada dalam pandangan para fuqaha terdahulu. Mereka telah berijtihad dalam realiti hidup masyarakat pada waktu itu. Walaupun memang diakui bahawa hasil pemikiran mereka itu begitu tinggi sekali sampai mampu dihayati berkurun-kurun lamanya, namun satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa umur pemikiran, bagaimana tingginya sekalipun adalah terhad. Apa yang tidak terhad hanyalah wahyu Allah sepertimana yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Dalam melaksanakan tanggungjawab besar ini tugas tidak boleh hanya dibebankan ke atas para ulama sahaja. Setiap pihak dalam masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing. Cuma, sebagai golongan terpelajar yang berikhtisas, para ulama perlu membawa ubur pembaharuan ini supaya cahayanya dapat menarik semua golongan dalam masyarakat dan negara untuk ikut serta. Apa pun juga, yang paling mustahak sekali ialah anjakan paradigma ke arah yang lebih sesuai dengan keperluan perubahan ini, baik di kalangan masyarakat mahupun di kalangan para ulama sendiri. Wabillahi al-taufiq wa al-hidayah. Wa akhiru da'wana 'an al-hamdulillahi rabbi al-'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

NOTA HUJUNG

- 1 Lihat huraian tentang kesan pembangunan moden terhadap pemikiran Islam secara umum dalam : Muhammad al-Bahi, *al-Fikr al-Islami Wa al-Mujtama' al-Mu'asir*, Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, 1967 dan *al-Islam Fi Hall Masyakil al-Mujtama'at al-Islamiyah al-Mu'asirah*, Kahirah: Maktabah Wahbah, 1972
- 2 Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indhibat Wa al-Infirah*, Kahirah : Dar al-Tauzi' Wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994, ms 5
- 3 Lihat huraian lanjut tentang pendapat seperti dalam : Mahmood Zuhdi Haji Ab. Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur : Penerbitan Universiti Malaya, 1997, ms.1-34
- 4 Lihat huraian lanjut dalam : Fathi 'Uthman, *al-Fikr al-Qanuni al-Islami Baina 'Usul al-Syari'ah Wa Turath al-Fiqh*, Kahirah: Maktabah Wahbah, (tt), ms.7-104; Abdul Majid al-Najjar, *al-Muqtdhaya al-Manhajiyah Li Tatbiq al-Syari'ah Fi al-Waqi' al-Islami al-Rahin*, Kuala Lumpur : ABIM, 1992, ms. 9 -37 ; Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid, Pengajian Syariah : Satu Pentakrifah. Dalam: *Dinamisme Pengajian Syariah*, Kuala Lumpur : Berita Publishing, 1997, ms.1-12. : Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 1997, ms.1-43.
- 5 Lihat secara lanjut dalam: Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah*, Kahirah : Maktabah Wahbah, 1993, ms.200-229
- 6 Lihat : Muhammad al-Bahi, *al-Fikr al-Islami Fi Tatawurihi*, Kahirah: Maktabah Wahbah, ed. ke 2 1981, ms.16-70 ; Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al-Indhibat Wa al-Infirah*, Kahirah : Dar al-Tauzi' Wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994, ms.3-45.

- 7 Lihat misalnya : Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, Petaling Jaya : Media Intelek, 1986 dan *Hadis : Jawapan kepada Pengkritik*, Kuala Lumpur : Media Indah, 1992
- 8 Lihat: al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Kahirah : Bulaq, 1294 H. Jld.1, ms.8 ; al-Asnawi, *Nihayat al-Sul*, Kahirah : Subaih (tt), Jld.1, ms.30 ; *al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul*, Kahirah: al-Halabi, 1937, ms.6
- 9 Lihat: Al-Syatibi, *al-Muafaqat*, Kahirah: Matba'ah Muhammad Ali Subaih, (tt) Jld. 4, ms. 57
- 10 Lihat : al-Ghazali, op.cit, Jld.1, ms 83-85
- 11 Lihat huraian lanjut dalam : Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami, Da'wah Qawiyah Li Tajdidihi Bi al-Ruju' Ila Masadirihi al-'Ula*, Kahirah : Maktabah Dar al-Kitab al-'Arabi, 1958, ms.9-128 ; Hasan Sobhi Ahmad, *al-Madkhal Ila al-Fiqh al Islami*, Kahirah : Matba'ah al-Risalah, 1971, ms. 76-226
- 12 Lihat huraian lanjut dalam : al-Syatibi, *al-Muafaqat*, Kahirah : Matba'ah Muhammad Ali Subaih, (tt) Jld. 4, ms. 57-73
- 13 Lihat : Syed Muhammad Musa Tawana, *al-Ijtihad Wa Mada Hajatuna Ilaih*, Kahirah: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1972, ms.356-372
- 14 Lihat : al-Sayuti, al-Ijtihad, al-Iskandariyah : Mu'assasah al-Syabab al-Jami'ah, 1985, ms.92-98 ; al-Harrani, *Sifat al-Fatwa Wal-Mufti Wal-Mustafti*, Bairut : al-Maktabah al-Islami, 1380 H. ms.14-27
- 15 Ahmad Zaki Saleh, *Ilm al-Nafs al-Tarbawi*, Kahirah : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1972, jld.1, ms.320-324
- 16 Lihat Muhammad al-Khudhari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Kahirah : Maktabah al-Sa'adah, ed.ke 6, 1964, ms.114-130 ; Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Kahirah : al-Fikr al-'Arabi, Jld.2, ms.5-139

- 17 Lihat huraian lanjut dalam : Muhammad Abu Zahrah, Ibid, Jld.2, ms.62-88
- 18 Lihat : al-Badhawi, *Minhaj al-Wusul*, Kahirah : Maktabah Muhammad 'Ali Subaih, (tt), Jld.1, ms.19
- 19 Lihat: al-Syaukani, op.cit, ms. 214-222
- 20 Lihat huraian-huraian tentang kesepaduan pengertian al-Quran dalam : Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Quran*, Virginia : IIIT ,1991, ms.44-70
- 21 Lihat Fathi 'Uthman, op.cit. ms.7-104
- 22 Muhammad Abu Zahrah, op.cit. ms.5-39
- 23 Lihat : Muhammad al-Khudhari, op.cit., ms 324-431
- 24 Lihat perbincangan tentang kedatangan Islam ke Tanah Melayu dalam : R.O.Winsted, The Advent of Muhammadanisme in the Malay Peninsular and Archipelago, JMBRAS, NO.77,1917 ; Syed Naquib al-Attas, *Preliminary Statement on a General Teory of the Islamization of the Malay -Indonesia Archipelago* : Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969.
- 25 Lihat : William Roff, "Kaum Muda : Innovation and Reaction amongs the Malays" dalam *Paper on Malays History*, (ed.) K.G. Tregoining, Singapore, 1962, ms. 10-12.
- 26 Yusuf al-Qaradhawi, op.cit., ms. 11
- 27 Ibid, ms.12
- 28 Lihat misalnya : al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Kahirah : alhalabi, 1937 ; al-Baidhawi, *Minhaj al-Wusul Fi 'Ilm al-'Usul*, Kahirah : Muhammad Ali Subaih, 1969, jld 3, ms.191

-
- 29 Lihat perbincangan lanjut tentang anggapan penutupan pintu ijtihad dalam : Mahmood Zuhdi Haji Ab.Majid, *Beberapa Pemikiran Tentang Ijtihad Islah dan Tajdid*, Kuala Lumpur: DBP, 1994
- 30 Al-Sayuti, *Al-Raddu 'Ala Man Akhlada Ila al-Ardh Wajahila Anna al-Ijtihad Fi Kulli 'Asrin Fardhun*, Iskandariyah : Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, 1985.
- 31 Ibid, ms.21-69
- 32 Ibid, mn. 78 - 93
- 33 Rasyid Redha, *Tafsir al-Manar*, Kahirah: Matba'ah al-Manar, 1346(h), Jld. 5, ms.205.
- 34 Al-Hajawi, *al-Fikr al-Sami*, Marakisy : Matba'ah al-Rabat, 1340 H., Jld. 2, ms.439-441
- 35 Yusuf al-Qaradhawi, op.cit, ms.17
- 36 Lihat : Othman Haji Ishak, *Fatwa Dalam Perundangan Islam*, Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1981.
- 37 Lihat: Abdul Hamid @Yusoff Bin Yunus, *Ijtihad Dan Amalannya Dalam Pembinaan Fatwa Di Malaysia*, Disertasi kesarjanaan Syariah, Universiti Malaya, 1991, ms.28-102
- 38 Ibid.
- 39 Lihat misalnya : Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1952, fasal 168 ; Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Wilayah Persekutuan 1974, fasal 168.
- 40 Mulai diterbitkan pada Mei 1997 dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YEPIM)

- 41 Lihat konsep Islam tentang ulama dan keperibadian mereka dalam, misalnya : Abdul-'Aziz al-Badri, *al-Islam Baina al-'Ulama` Wa al-Hukkam*, al-Madinah al-Munawarah : al-Maktabah al-Ilmiyah, 1980, ms.36-132
- 42 Lihat : Muhammad Abu Zahrah, op. cit, Jld 2, ms. 62-78 ; Taha Jabir al-'Alwani, *Adab al-Ikhtilaf Fi al-Islam*, Virginia : IIIT, 1992.
- 43 Lihat Muhammad Abu Zahrah, op. cit. ms.85-86
- 44 Ibid. ms.86